

文

選

旁

證

文選旁證卷二十六

長樂梁章鉅撰

卷三十 虛子諒時興

注莊子曰萬物並作又子曰六臣本莊作老是也子曰當作

又曰各本並誤

注莫而清乎六臣本莫作漠是也此所引知北遊文

注說文曰泊無也此因上引廣雅而轉注之今說文怕無爲

也在心部子虛賦注已引此及引廣雅皆當作怕而增爲字

陶淵明雜詩

結廬在人境此與下秋菊有佳色二首乃本集飲酒詩二十

首中之第五第七也別有雜詩十二首此二詩不在其中

悠然望南山本集望作見按冷齋夜說引東坡云望字非淵

明意本自采菊無意望山適舉首而見之故悠然忘情趣閒而景逸此未可於文字間求之茗溪漁隱叢話引蔡寬夫云俗本多以見字爲望字惟遜齋閒覽云予觀樂天效淵明詩有時傾一樽酒坐望東南山然則流俗之失久矣

此還有真意欲辨已忘言 施氏德操北窗笑牀錄云正夫云達摩未西來洲明早悟禪蓋謂此還二句深合禪理按此卽維摩不立語言文字法門也韻語陽秋云不立文字見性成佛之宗達摩西來方有之洲明時未有也觀其飲酒詩此中有真意欲辨已忘言及形影神三篇皆寓意高遠蓋第一達摩也而老杜乃謂洲明避俗翁未必能達道何耶

注 經于董無心曰無心鄙人也不識世情 此與本書文賦注所引少異說見前

嘯傲東軒下 六臣本傲作傲

詠貧士

何時見餘輝 初學記十八引餘作殘

讀山海經

繞屋樹扶疏 吳氏師道詩話云湯伯紀注陶詩扶疏本太元

實則燕刺王傳劉向封事皆有此語今按太元歛次三見小
勿用以我扶疏唐王涯注以扶疏與盛大同義漢書楚元王
傳劉向封事曰其梓柱生枝葉扶疏上出屋又燕刺王傳
疏曰是以枝葉扶疏異姓不得同也扶本當作扶說文木部
扶扶疏四布也本書上林賦垂條扶疏七發根扶疏以分離
解嘲枝葉扶疏注並引說文又洞簫賦標敷紛以扶疏注引
朱玉笛賦云扶疏四布而吳並忘之其實扶疏二字始於韓

非子揚權篇

今韓非子揚權第八權字誤當從蜀都賦注引作權

本枝扶疏將塞公閭

又呂氏春秋辨士篇云樹肥無使扶疏肥而扶疏則多耗此

皆漢以前語則吳之所未知也

謝惠連七月七日夜詠牛女

注桂陽城武丁段校城改成

注齊諧記曰織女嫁牽牛荆楚歲時記亦云七月七日為

牽牛織女聚會之夜而淮南子風俗通爾雅翼韓鄂歲華紀

麗且言烏鵲為橋也其後歲時廣記諸書無不遞相轉述此

詩雲漢有靈匹今聚夕無幾等語知從來久矣

升月照簾櫳

又躑足循廣除

又遇川阻昵愛

又弄杼不成藻

聳轡驚前蹤

又留情過華寢

玉臺新詠簾作房除作塗昵作

睚藻作彩驚作驚過作顧

注零露團兮 今詩野有蔓草團作漙釋文云本亦作團

注說文曰瞬開闔目也 今說文順開闔目數搖也

欸顏難久棕 五臣顏作情向注可證

注彌盡也 盡當作益此所引冠禮注

擣衣

霄月皓中闔 五臣霄作宵良注可證

美人戒裳服端飾相招攜 又欄高砧響發 又君子行未歸 又幽

緘候君開 玉臺新詠幾作常飾作飭欄作欄未作不候作俟

五臣候亦作俟濟注待也

謝靈運南樓中望所遲客

佳人猶未適 六臣本猶作殊是也

田南樹園激流植援

援集韻二十三緩類篇木部並作援于眷切一曰籬也銑注

引流水種木爲援如牆院也援衛也按本詩插種當列墉卽此義姜氏臯曰釋名垣援也人所依阻以爲援衛也晉書桑虞傳園援多荆棘梁書何允傳卽林成援皆作援不作援養病亦園中六臣本園誤作邱案向注亦有養病園中語是五臣與李無異故孫氏志祖曰作邱大失詩意

中園屏紛雜六臣本中園作園中

衆山亦對窓五臣對作當向注可證

靡迤趨下田又妙善冀能同六臣本田作岫能作皆

齋中讀書

注

惟寂惟漠自投於閣漢書揚雄傳惟寂寞自投閣師古曰

今流俗本云惟寂惟寞自投於閣據此知李注所引漢書非

師古所校本矣

石門新營所住四面高山廻溪石瀨修竹茂林詩

注滑美貌也

何校滑改醕各本皆誤胡公攷異曰此疑作滑

胥胥之別體字謹案注引詩飲此醕兮詩伐木醕作滑釋文於有酒滑我句云滑本又作醕也是滑醕本通

俯濯石下潭

五臣潭作澗良注可證

庶持乘日車

注

若乘日之車

五臣持作特車作用向注澹無

爲不知所用於心謂之日用此道可以近持於身胡公攷異曰特字誤用字不誤尤本遽改爲車則非也乘日二字連文乘日用者乘日之用靈運所作擬王粲詩云豈顧乘日養句例正同善注云乘日已見上又此注云車或爲居者乃說所引之莊子非謝詩有車字莊子釋文云元嘉本作居可證向

注讀日用連文解義雖謬而文轉不謬

王景元雜詩

注王微字景元 六臣本微誤作徽本書江淹雜體有王微君

微沈約宋書有王微傳南史亦有傳附見皆作微不作徽

哀歌送苦言 玉臺新詠作哀歌若送言

注劉渠曰 何校渠改熙各本皆誤此劉熙孟子注也

注但知狐白溫 六臣本但作粗

注日暮不從野雀棲 日字不當有各本皆衍

鮑明遠數詩

注行幸甘泉賦曰 甘泉二字當重各本皆脫

注卽慶賀之 今周禮小行人作則令慶賀之

注戾舊邦 陳校戾上當有言字各本皆脫

注張衡舞賦曰歷七盤而履躡此十一字誤衍

注善見理不按六臣本見作建是也老子善建者不拔何校轉改建爲見似誤

玩月城西門解中

解中六臣本解作解玉臺新詠無此二字按解廨古今字玉篇解署也商子瑩令篇高其解舍

始見西南樓五臣見作出向注可證鮑集亦作出

蛾眉蔽珠櫳玉鈎隔瑣窗玉臺新詠櫳作籠瑣作綺紀文達

公云蛾眉玉鈎四字始見此詩遂成典故

徘徊帷戶中五臣帷作入翰注可證玉臺新詠戶作幌

客遊厭苦辛玉臺新詠苦辛作辛苦

仕子倦飄塵紀文達公云飄塵本作風塵

鄧曲發陽春 五臣發作繞濟注可證玉臺新詠亦作繞

穀乾酒未缺金壺啟夕淪 玉臺新詠缺作闕啟作淪淪作輪

五臣亦作闕良注酒情未終可證按李注云酒未止則亦當作闕也良注淪猶盡也與李注夕波義異

謝元暉始出尚書省

注公羊傳曰繼 袁本繼字上有是子也三字

防口猶寬政餐茶更如齊 注言防衆口實由寬政雖遇餐茶之

苦更同如齊之甘時明帝輔政故曰寬也 按此二句仍連上

文指鬱林王也良注云厲王防人之口比之鬱林王猶爲寬

政人苦其政甚於餐茶之苛法則餐茶如齊焉云云似較李

注爲順此下英衮句乃轉到明帝也

注誰爲茶苦 爲當作謂各本皆誤

歡虞譙兄弟注虞與娛通孟子驩虞如也丁公著音曰驩虞

義當作歡娛莊子讓王篇許由虞子頰濱釋文虞本作娛本
書羽獵宏仁惠之虞注亦云虞與娛同

注曹顏遠感時詩曰陳校時改舊各本皆誤

乘此終蕭散大臣本乘作因終作得

直中書省

紫殿蕭陰陰段校陰陰改清陰未知所本

風動萬年枝注華林園有萬年樹毛本有誤作南方勾泊宅

編云徽宗興畫學試諸生以萬年枝上太平雀爲題無能釋

其何木或密以叩中貴中貴曰萬年枝冬青木也太平雀頻

伽鳥也何曰卽詩山有杻疏中所謂萬年樹蓋檍也案此已

見本書景福殿賦綴以萬年句注

春物方駘蕩 三輔黃圖駘蕩宮言春時萬物駘蕩滿宮中也

觀朝雨

^注勁百常而莖摧 ^段校勁改徑

^注有蛾氏 ^何校蛾改娥是也各本皆誤

^注淮南子曰楊子見達路而哭之 ^此說林訓文朱氏珩曰爾

雅二達謂之歧 九達謂之達 皆言路之歧出者也 歧達音

相近故歧或爲達 此處正文作歧 注亦當云歧與達通

郡內登望

平楚正蒼然 ^注平楚猶平野也 ^濟注引言刈其楚非也

恂恍魂屢遷 ^五臣恂作憊銑注可證

^注著涼處自飲食也 ^飲當作似毛本作飼之其人大慙六字

乃濟注如是

和伏武昌登孫權故城

和伏武昌 和詩始見此古人和詩不次韻此其證矣

注漢儀禮志 儀禮當作禮儀此所引司馬彪志文

鵲起登吳山 何曰吳山顏氏家訓作吳臺謂姑蘇案謂姑蘇

三字非顏氏本文觀李注此詩以武昌建業解吳山楚甸不

謂姑蘇也何說非吳氏騫曰黃門所見蓋是元暉原本

西龕收組練 注龕與戡音義同 六臣本龕作戡

注戰敗相殺 何校敗改攻

俯仰流英盼 六臣本盼作𦣻是也此作盼係傳寫誤注引好

色賦流𦣻可證

注視定北準極 陳校視上添南字

參差世祀忽 何曰此當引左傳不祀忽諸語

歌梁想遺轉 六臣本轉作囀

良書限聞見注良書謂伏詩也 濟注良書謂先王典籍也何

曰下句芳音乃謂伏詩

幸籍芳音多 六臣本籍作藉是也

注常與汝入往 陳校入上增出字往下增來字

和王著作八公山

王著作 翰注王著作融也王融登是山有作眺和之述王導

謝元破苻堅事也案五臣注甚誤說見下

注高才八人蘇非李上左吳陳由伍被雷被毛被晉昌 高誘

淮南子序蘇非作蘇飛李上作李尙陳由作田由蓋古字通

用惟水經肥水注一有左吳與王泰傳生等尋安同諸元洲

還為著記號曰八公記據此則八公名目與高序又異

西距孟諸陸

注

然孟諸澤在八公山東而云西距者謂澤西距

山以避上文耳謂山在澤東是也何曰睢陽乃今歸德八公

山在今壽州則孟諸在西胡公攷異曰注末七字不可通蓋

後來校語而誤入耳或當作非謂澤在山東也而誤

曰隱澗凝空凝據謝集當作凝凝空與下句如復對

注高丈長曰堵六臣本毛本長下有丈字是也

貼危賴宗袞微管寄明牧

注

宗袞謝安也明牧謝元也容齋

隨筆云貼危二語正謂謝安謝元安石於元暉爲遠祖以其

爲相故曰宗袞而李周翰注宗袞謂王導與融同宗言王導

與謝元同破苻堅夫以宗袞爲王導固可笑然猶以爲和王

融之故至以導爲與謝元同破苻堅乃全不知有史策耳善

注得之野客叢書云語有不當文理而承襲用之者如宋氏

詔曰謝元勲參微管取論語微管仲之義前此潘安仁詩豈

無陋微管

按今詩作微官此誤

謝元暉詩微管寄明牧此外劉義康傳

臣以頑昧獨獻微管傅亮碑道亞黃中功參微管似此用微管者甚多按本書任彥升勸進牋亦有歎深微管語

注

時盜賊强盛

陳校盜改氏

注

羣謝錄

何校羣改陳郡二字述祖德詩注可證

道峻芳塵流 五臣道作導翰注可證說見上

和徐都曹

注

昧旦出新渚

據謝集新下當有亭字

注

言用我之利

陳校利下增耜字

和王主簿怨情

注

漢書元紀曰賜單于待詔掖庭王廕為閼氏應劭曰名廕小

字昭碧 今本漢書廣作嬌應注無小字

相逢詠糜燕辭寵悲斑扇 五臣糜作糜斑作團良注可證玉

臺新詠亦作團

坐惜紅裝變 玉臺新詠裝作顏

故心人不見 六臣本及玉臺新詠並作故人心不見是也此
傳寫誤胡公攷異曰上句故人心尙爾承生平一顧重言之
謂辭寵之未嘗易操也此句故心人不見承宿昔千金賤言
之謂相逢之遽已貶價也此情之所爲怨也

沈休文和謝宣城

避世不避喧 六臣本不作非

撰余發皇鑒 何校鑒改覽注同按此不必改本書西征賦皇

鑒及注同此說詳離騷經

漢書典職曰何校書改官各本皆誤

晨趨朝建禮六臣本朝作游

注皆魂神所交也六臣本無皆魂二字是也此所引列子周

穆王篇文

注說文曰交會也今說文交交脰也段校交改遂是也

浮情及西峴六臣本及作反翰注可證

應王中丞思遠詠月

注說文曰隙壁隙也今說文隙壁孔也本書江文通雜體詩

注又引作隙壁縫也

網戶映珠綴注下云綠苔此當為朱綴今並為珠疑傳寫之誤

五臣珠作朱銑注以網及朱綴而飾之可證按此李注明

知傳寫之誤而缺疑不改之例也玉臺新詠亦作珠

注應門閉兮楚園局華殿塵兮玉陛苔
此所引漢書外戚傳文
楚當作禁陛當作階

冬節後至丞相第詣世子車中

詣世子車中
六臣本中下有作字

注說文曰
說文當作釋名此所以釋車篇文

珠履故餘聲
六臣本餘作無

學省愁卧

學省
六臣本學上有直字

詠湖中鴈

注鴈飛則乃成行
六臣本無乃字是也

三月三日率爾成篇

開花已匝樹流嚶復滿枝
六臣本已作日嚶作鸞

注一作塢音竭塢烏古切堰一建切然三字義同而音則異也
段曰說文訓塢為壁間隙此古義也今義堰也讀若壅遏
後所用俗字然宋書長沙王傳已有堤塢久壞之語塢說文
作鳴小障也廣韻引埤蒼曰小障曰塢而後世則多從通俗
文營居曰塢之義故李氏特言三字義同

陸士衡擬古詩

歸雲難寄音 與上思君徽與音韻複
還期不可尋 五臣還作遠濟注可證

擬迢迢牽牛星 玉臺新詠迢迢作茗茗

昭昭清漢暉 又華容一何治 玉臺新詠清作天治作綺

注夏小正曰七月初昏織女正東而向 而字衍

靡靡江離草 六臣本離作薺胡公攷異曰史記漢書子虛賦

離皆不從什楚辭章句亦然必善離五臣離也

熠熠生河側

玉臺新詠熠熠作熠熠藝文類聚引作熠熠

粲粲妖容姿

藝文類聚引妖作嬌紀文達公曰嬌字非是此

字後來習用漢晉間人尙不甚用也

灼灼美顏色

玉臺新詠作灼灼華美色

擬蘭若生朝陽

玉臺新詠朝作春

藏終不凋

又隆想彌年月長嘯入飛颺

玉臺新詠作歲寒

不敢凋月作時飛作風颺作飄

擬東城一何高

玉臺新詠一何高作高且長

時近忽如頽

又中心若有違又一唱萬夫歎

玉臺新詠頽作

遺若作悵歎作歡

思爲河曲鳥雙遊豐水湄

五臣豐作豐良注可證紀文達公

曰良注謂河曲鳥爲鴛鴦非也豐水周南之地正謂河洲
鳩耳

蒼蒼峻而安 六臣本蒼蒼作迢迢下蒼蒼匿音徽同

飛陸躍雲端 玉臺新詠陸作階

佳人撫琴瑟 藝文類聚引琴作璫

芳氣隨風結 又玉容誰得顧 玉臺新詠氣作草得作能五臣

得亦作能濟注可證

但願歌者歡 紀文達公曰歌者未詳所指疑爲聽者之誤

張孟陽擬四愁詩

注傅元琴賦序曰 本書琴賦廣陵止息注引傅元琴賦

司馬相如有綠綺蔡邕有焦尾 宋書樂志琴相如曰焦尾

伯喈曰綠綺事出傅元琴賦世云焦尾是伯喈琴伯喈傳亦

云爾以傅氏言之則非據此則李注所引傅賦序有誤
皆名琴也 六臣本琴作瑟是也

陶淵明擬古

灼灼葉中花 吳氏兆宜玉臺新詠箋云灼灼本集作皎皎

謝靈運擬魏太子鄴中集詩

建安末 何曰宋當作中徐陳應劉一時俱逝在二十二年

共盡之矣 六臣本共作備

漢武帝 六臣本帝下有時字

却爲一集 何校却改都陳同各本皆誤

家王拯生民 五臣王作皇銑注可證按三國志方技華佗傳

注載曹植辨道論云自家王與太子及余兄弟則作王字是

注說文曰出惕爲拯 今說文拚字訓上舉也易曰用拚馬壯

古今易作拯本書羽獵賦注檄豫州注並引說文拯上舉也
則拊與拯古今字耳然無出溺爲拯之訓而本書擬鄴中集
注七啟注九錫文注頭陀寺碑注皆引有出溺爲拯四字疑
今本說文脫又按拯拊古今字之外攢承丞承等字音義亦
並同說文拊或從登作攢左傳目於晉井而承之釋文承拯
救之拯也本書羽獵賦丞民乎農桑注丞亦拯字玉篇承音
蒸上聲聲類云拊也而列子黃帝篇並流而承之注音拯方
言出溺爲承淮南子齊俗訓子路攢溺高注攢舉也升出溺
人是也則出溺之訓確是古義應據選注以補說文矣

何言相遇易 六臣本何作莫

函峭沒無像

五臣像作象向注可證是也此傳寫誤注同

紀鄧皆掃盥

注

紀見下文

五臣紀作宛向注可證下文撰劉

楨云南登紀郢城紀五臣亦作宛皆非也通典江陵故楚之
郢地秦分郢置江陵縣今縣界有故郢城又有紀南城水經
注云楚之先僻處荆山後遷紀郢皆可與李注相證

注王仲宣從軍戎詩曰戎字應去各本皆衍

夜聽極星爛五臣爛作闌向注可證

注揚覺寐而中驚揚當作惕胡公攷異曰長門賦惕寤覺而
無是兮句略相似可借爲證

注國語桓公至及馬此注十七字與本文無涉

提携弄齊瑟五臣齊作秦濟注可證

外物始難畢畢當作必注引莊子外物不可必可證五臣作
畢向注不畢所願亦可證

樓集建薄質何曰據翰注中延及之語則建當作逮

仍游椒蘭室 六臣本仍作乃

永夜繫白日 何云據注引魏文帝語則繫當作繼是也五臣亦作繼良注可證

北度黎陽津 六臣本渡作度

注王逸晉書 陳校逸改隱各本皆誤

官度廁一卒 六臣本度作渡非也

注公還軍官渡 渡當作度下同

注盛宏之荊州記曰薄沂縣 薄沂當作蒲圻水經江水注江

水又東逕蒲磯山北北對蒲圻洲洲頭卽蒲圻縣治晉太康

元年置惟晉書志作蒲沂沂字當是傳寫之訛宋書南齊書

隋書各志均作蒲圻元和郡縣志云因蒲圻湖以名是也

注此乘大艦上 何校此上增於字各本皆脫

嘲謔無慙沮 六臣本無作非

有優渥之言 六臣本有上有故字

鳴葭汎蘭汜 五臣葭作篴向注篴也按依注當作鳴篴北堂

書鈔引亦作箛胡公攷異曰葭卽箛之假借字向注不足憑

又按西京賦校鳴葭王元長曲水詩序揚葭振木答蘇武書

注說文作葭可以彼此互證

哀弄信睦耳 六臣本弄作音

白從食萍來 注食野之萃 毛傳萃萍也鄭箋萃蘋蕭學林云

萍食地上所生之物非水中物則萃非萍矣蘋蕭是也爾雅

郭注今蘋蒿也六家詩名物疏云盧氏雜說載唐文宗問宰

臣萃是何草李珣曰是蘋蕭上曰朕看毛詩疏萃葉圓而花

白叢生野中似非蘋蕭則唐文宗所見詩疏又與今本異

白楊信爨爨 五臣爨爨作爨爨翰注可證

中山不知醉 何曰此用漢書中山王勝事

願以黃髮期 曹子建贈白馬王詩王其愛玉體俱享黃髮期

注菟音塗 公羊隱四羊傳吾使修塗裘說見前

卷三十一 袁陽源傲曹子建樂府白馬篇

注孫巖宋書曰 何陳校孫巖並改沈約余曰隋書經籍志宋

書六十五卷齊冠軍錄事參軍孫巖撰改沈約非胡公攷異

曰濟注引沈約六臣本並善入五臣不必據彼改此孫巖書

唐志亦載之巖卽巖也

注魏氏人張儀壯士也 今呂氏春秋報更篇壯士作材士太

平御覽四百七十五引亦壯

傲古

本家自遼東 濟注此古人假而爲言也劉氏履曰按宋書彭城王義康專乘朝權勢傾遠近陽源厯仕其間殆有倦遊之志故託爲邊塞征役之士以賦是詩

注 毛詩傳曰 毛下當有萇字各本皆脫

劉休元擬古

擬行行重行行 又 擬明月何皎皎 玉臺新詠擬均作代何曰

二詩亦懼孝武之猜忌而作

眇眇陵長道 玉臺新詠長作羨係傳寫誤

遙遙行遠之 五臣遙遙作搖搖向注心不安貌紀文達公曰

旣曰長道又曰遠之再曰遙遙詞義太複作搖搖似可從

揮手從此辭 又 卧覺明燈晦 又 淚容不可飾 玉臺新詠從作

於覺作看不可飾作曠不飭

誰爲客行久 六臣本爲作謂

王僧達和琅邪依古

聊訊興亡言

注

訊與信通

五臣訊作諄良注可證案注中信

字當作諄各本皆誤朱氏珣曰爾雅釋詁諄告也釋文諄本作訊音信本書思元賦及幽通賦注竝引作訊告也二字經典多以形近致誤如詩陳風歌以訊之與萃韻小雅莫敢用訊與醉韻二訊字皆當作諄故離騷注引詩諄予不顧廣雅引詩歌以諄止此處諄之誤訊亦然

注

往往離宮 六臣本往往作遙遙蓋遑遑之誤

鮑明遠擬古

將以分虎行 注 五臣虎作符向注可證是也鮑集亦作符其樂可量也 六臣本可上有不字是也

鞍馬塞衢路 六臣本鞍作輿

道德亦何懼 六臣本德作得是也李注引不以其道得之甚

明此但傳寫誤

伐木清江湄 尤本清誤作青

設置守兔 五臣以爲懷德待祿然則此詩之意蓋暗用墨

子文王舉閔天太顛於罝網中事

注河水之清且漣漪兮 六臣本無之字兮字是也案爾雅釋

水河水清且漣漪作漪詩伐檀漪自作猗釋文云本亦作漪

兩說窮舌端 顧氏仲恭曰兩說五臣及李注皆非愚謂當以

縱橫解之莊子縱說則以詩書禮樂橫說則以金板六

注 尚書曰平王賜晉文侯盧弓十 朱氏珔曰今書十作一案

王制疏曰尚書大傳云以兵屬于得專征伐者賜弓矢則尚

書彤弓一彤矢百盧弓十盧矢千此注亦作盧弓十弓十卽矢千矣是唐時尙書李善與孔穎達所見本並同不知今本何以誤作一與百也

擬劉公幹體

注神農本草 案本草漢藝文志不著錄王伯厚藝文志攷云梁七錄神農本草三卷陶宏景云疑仲景元化等所記

代君子有所思

蟻壤漏山河 五臣河作阿濟注可證孔融臨終詩云河潰蟻

孔端山壤由猿穴

注變出無聞 注聞當作閒各本皆誤

注張叔及論曰 叔及當作升反胡公考異曰張升字彥真范

蔚宗書有傳在文苑前魏都賦後與山巨源絕交書注皆引

反論不誤可證也左傳疏所引賓爵下韋云云今本或作皮皆反之譌

范彥龍微古

朝馳左賢陣 五臣馳作驅良注可證下馳馬遵淮泗同

注或失道又乃我者自失道 陳校或改惑各本皆誤者字不當有今漢書無各本皆衍

江文通雜體詩

注雜體詩序曰 至亦無乖商榷 此節錄本詩之序也六臣本

題下有并序二字遂從江集全錄作正文似非昭明之舊

古離別 六臣本作古別離校云善作離別

君在天一涯 六臣本及玉臺新詠並作君子在天涯

妾身長別離 玉臺新詠長作久毛本誤作常

結髮不相見 五臣髮作友銑注同心之友

注虞義送別詩曰 陳校義改義是也各本皆誤

紈扇如圓月 玉臺新詠紈作綾圓作團

竊愁涼風至 玉臺新詠愁作悲毛本誤作恐

零落在中路 藝文類聚引在作委

秋蘭被幽涯 五臣涯作崖翰注可證

為我吹參差 王逸楚辭注云參差洞簫也

淵魚猶伏浦 注淵魚鱗魚也 五臣浦作漏濟注可證六臣本

鱗作鰓是也汪氏師韓曰淵魚出聽改為伏浦則意晦矣

從容冰井臺 注鄴中記曰銅雀臺北則冰井臺 按鄴中記言

冰井臺上有冰室室有數井井深十五丈藏冰及石罌攷周

禮凌人掌冰三其凌鄴注凌冰室也經又曰秋刷鄴眾曰刷

除冰室將更納新冰也未聞爲游觀之所且左氏昭四年傳
申豐論藏冰云其藏之也深山窮谷固陰沍寒是也亦不當
在宮殿之內阿瞞所作後世未聞效之者

團圓霜露色 六臣本團作團

橘柚在南國因君爲羽翼 汪氏師韓曰以羽翼說樹亦湊韻
人心罔結 罔當作固六臣本作同亦誤

王侍中懷德 銑注謂懷魏武帝之德也

嚴風吹若莖 注賈逵國語注曰若木晚矣 五臣若作枯向注

可證汪氏師韓曰注以若莖爲若木斯可笑矣如作杜若之
若亦未遂率爾也

去鄉三十載 六臣本三作二是也胡公攷異曰仲宣以初平

西遷後之荊州至建安十三年劉琮以荊州降垂二十年故

云爾注引去鄉三十載但取語意相同爲證或因此改正文
作三遂與仲宣去鄉年數不符

雲羅更四陳 此句不知所指注亦未明

^注海上有人好青者朝至海上而從青遊青至者前後數百其

父曰聞汝從青遊盍取來吾欲觀之其子明日至海上羣青翔
而不下 今呂氏春秋重言篇青皆作蜻高誘注曰蜻蜻蛭小

蟲細腰四翅一名白宿太平御覽九百五十引亦作蜻

^注蜎與鶯鳩笑之 六臣本鶯作鶯下同是也胡公攷異曰按

莊子有兩木一作鶯一作鶯並見釋文此引以注正文鶯斯

作鶯爲是又按下注引詠懷詩鶯斯飛桑榆云云是嗣宗讀

莊子從鶯文通擬之亦然無可疑也

飄飄可終年 今本江醴陵集年作極

注阮籍詠懷詩曰逍遙可終生又曰蕩漾焉可能逍遙可終
生句見阮步兵本集詠懷第三十六首其蕩漾焉可能句下
王微君養病詩注引亦同然集中所無惟詠懷第三十七首
有蕩漾焉能排句

秋月照簾籠五臣照作映良注可證玉臺新詠亦作映六臣
本毛本籠作櫳是也

玉臺網絲注西有玉臺何曰玉臺似謂鏡臺

庭樹發紅彩玉臺新詠庭作夜誤

延佇整綾綺玉臺新詠作羅綺爲君整

潘黃門述哀尤本作悼亡此尤誤改也後擬郭璞遊仙詩注

云已見擬潘黃門述哀詩可證

注楚詩曰青春爰謝何校詩改詞陳同胡公攷異曰爰當作

受各本皆誤

爾無帝女靈

注

宋玉集云

按此所引與高唐賦字句少異琴

賦紹陵陽注引宋玉對問云云謂集所載與文選不同各隨所用而引之蓋文選所載對問無陵陽字故引集爲證此因所載高唐賦無帝女字故亦須引集也襄陽耆舊傳引亦有帝女字詳見高唐賦注

徘徊泣松銘

汪氏師韓曰松是松楸銘是誌銘二字相連則

詞不贊

衛后降嘉命

銑注機爲太子洗馬

馳馬遵淮泗

六臣本馳作驅是也按李亦當作驅注引驅馬

悠悠可證馳但傳寫誤

徂沒多拱木

五臣沒作役可證

梅生隱市門

此與下飛蓋東都門韻複學林云文選古詩蟋

蟀傷局促又曰弦急知柱促曹子建美女珊瑚間木難又曰
求賢良獨難王仲宣從軍帶甲千萬人又曰誠愧伐檀人陸
士衡擬古詩思君徽與音又曰歸雲難寄音豫章行遙望高
山陰又曰日昃無停陰阮嗣宗詠懷磬折忘所歸又曰中路
將安歸謝靈運述祖德詩展季救魯人又曰厲志故絕人南
園詩由來事不同又曰妙善異皆同初去郡詩豈足稱達生
又曰薄遊似邴生知古人詩自有此體格杜子美如此類甚
多韓退之白樂天元微之皆有不可具舉也

何用苦心魂 六臣本用作爲

人生惡死何謂苦也 余校惡改要也改心

注 實河海源也 當作實惟河源也各本所校改並誤

水鶴巢層薨

注

巢層薨未詳

汪氏師韓曰此不過謂水鳥入

居人室也不必有所本案漢五行志昭帝時有鵲鵲或曰禿
鷺集昌邑王殿下劉向以爲水鳥京房易傳曰辟退有德厥
妖水鳥集於國中似可爲證

有奔興春節

六臣本奔作渾

變變涼葉奪

變變蓋與析析同前謝靈運鄰里相送方山詩

云析析就衰林是也說文奪部奪手持住失之也段曰凡手
中遺落物當依此字今乃用脫而以奪爲爭攸字相承久矣
按孟子勿奪其時荀子注作勿失其時是奪與失同又史記
陳涉世家索隱云奪卽脫也

青苔日夜黃

五臣苔作蒼良注草稍可證

注

說文曰芳艸草木華盛貌

芳字因正文衍今說文盛作垂

陽九日 胡公攷異曰九下當有厄字曰當作曰

易傳所謂陽九之厄會也 尤本之誤作曰按會上當有百

六之三字此所引孟康注各本皆脫

注郭璞山海經曰橫塞也 六臣本尤本經下並有注字本書

海賦注左太冲招隱詩注引並同而今山海經注無此文

秦趙值薄蝕幽并逢虎據 翰注秦姚宏所據趙石勒所據幽

州段匹磾所據并州劉琨所領薄蝕喻亂賊侵晉虎據喻威

武之盛何曰成都王頴據鄴河間王承據閬中皆王室懿親

故謂之值薄蝕

投袂既憤懣 五臣懣作滿良注可證

時哉苟有會 尤本哉誤作或

姻媾人不虛 六臣本虛作虧

注馮衍顯志序曰志下當有賦字各本皆脫

羈旅去舊鄉六臣本去作素鄉作京

感遇喻琴瑟五臣喻作踰銑注可證

隱淪駐精魄汪氏師韓曰此用江賦納隱淪之列真挺異人

之精魄卽郭璞語也然湊成一句未免乖隔

張廷尉六臣本校云張五臣作孫按作孫是也胡公攷異曰

攷此三十首善於其人之不見選中者必爲之注如許徵公

休上人是也其劉琨郭璞稱贈官亦必爲之注善例精審乃

爾倘果別有張廷尉綽不當反不注可見善自作孫因遊天

台山賦下注其尋轉廷尉卿訖故不須注也

注於身無窮又若其可折陳曰於當作終各本皆誤此所引

天下篇文折當作析下同

注角里先生 六臣本角作角非也胡公攷異曰角是角非廣
韻一屋云角里先生漢書四皓又音覺可見宋時尙別無角
字前入華子崗詩注載山居圖作祿史記索隱引孔安國秘
記亦作祿祿角古字通今漢書索隱等書每爲人改成角隸
釋四皓神祚机字影宋本作角極其明畫近亦改角矣
傳火乃薪草 汪氏師韓曰此用莊子爲薪火傳之語而草字

奏韻

注見一丈夫 何校夫改人各本皆誤此所引天地篇文

注又曰海上有人好鷗鳥者 又曰當作列子曰

注時人皆欽愛之 六臣本人下有士字是也

注又何患乎 論語義疏本與此同左傳哀三年正義史記伯

夷傳索隱引亦並有乎字

注動於靜故萬物離竝動依何校動下添起字離改雖陳同

是也各本皆有脫誤

注韓詩曰歲聿其暮案韓詩暮作莫說見前

陶徵君田居此詩列於陶集歸田之末遞齋閒覽辨之

石壁晚初晰注氏師韓曰初晰即初陽之謂故以對晨霞然

無解於趁韻

注莫與智若論莫當作冀

注毛詩曰作為楚室今詩為作于

重陽集清氣六臣本氣作氛是也此傳寫誤何校氛疑作都

蓋因注有清都也

注說文曰籙雜字如此長簡賦注引雜作倅說詳彼

測恩躋踰逸陳校踰作愉誤六臣本校語皆有誤

榮重饒兼金 六臣本作承榮重兼金是也此傳寫誤

巡華過盈填 何曰巡華未詳汪氏師韓曰以盈尺之玉為盈

瑱亦趣韻耳

注說文曰田父得寶玉至尺 文字當作苑字

方慙綠水薦 注手會淥水已見上文 何校綠改淥注淥水下

添之趣高誘 注曰淥水古詩也十一字毛本手作牙

注獻康樂詩曰 獻上當有謝惠連三字各本皆脫

茗亭南樓期 六臣本茗作茗是也胡公攷異曰此卽西京賦

所謂狀亭亭以茗茗彼注云高貌也蓋單言之則曰茗亭重

言之則曰茗茗亭亭字義全同故不煩更注也

子襟怨勿往 注毛詩曰青青子襟 今詩子衿襟作衿惟青衿

序釋文云衿本亦作襟王伯厚詩攷云衿石經作衿也

^注子曰子路無宿諾 子曰二字衍

^注孔安國尚書曰 六臣本書下當有傳字各本皆脫

^注又酬謝惠連詩曰 六臣本無謝字是也

王徵君徵 六臣本微作微說見前

^注說文曰晦盡也 今說文晦曰盡也

鍊藥囑虛幌 ^注鍊當作練 ^注引說文鍊謂與練通可證

^注又集略曰幌以帛萌窻也 又當作文字二字各本皆誤隋

書經籍志文字集畧六卷阮孝緒撰七命注亦引此正文

字陳校萌改明是也亦七命注引可證

^注敬恭明祀 祀當作神說詳東京賦各本皆誤

毗諧響玉律 案毗當作萌蓋五臣作毗翰注可證善自作萌

前後屢見說詳前長楊賦選萌注

注觀北湖田牧詩曰 何校牧作收陳同各本皆誤

徙樂逗江陰 五臣樂作藥是也按下有丹泉術紫芳心云云則作徙藥爲是注中行樂亦當是行藥之誤本書鮑明遠行藥至城東橋可證此但傳寫誤耳

注說文曰潯水傷深也 今說文無水字尤本亦無

注郭璞曰蒼蒼昏冥也 蒼蒼二字不當有各本皆衍

休上人別怨 六臣本別怨作怨別是也余曰摩訶厭若經何者名上人佛言若菩薩一心行阿耨菩提心不散亂是各上人又十誦律人有四種一篋人二濁人三中間人四上人

注道學傳曰 汪氏師韓曰馬樞有道學傳

悵望陽雲臺 陳校陽雲作雲陽玉臺新詠亦作雲陽紀文達公曰史記司馬相如傳楚王乃登雲陽之臺孟康注雲夢中

高唐之臺宋王所賦者言其高出雲之陽則作陽雲者誤

注記遠念以興波 何校以改於按此所引不切

文選旁證卷第二十七

長樂梁章鉅撰

卷三十二 離騷經一首

離騷經 漢書賈誼傳云被讒放逐作離騷賦地理志亦云屈原被讒放流作離騷諸賦以自傷悼是當時本無經名離騷經之名實始於王叔師注離者別也騷者愁也經者徑也言已放逐離別中心愁思猶依道徑以諷諫君云云則竟似屈子自題經字矣顏師古曰離遭也憂勤曰騷遭憂而作此辭項氏家說引楚語伍舉曰德義不行則邇者騷離遠者距違韋注騷愁也離畔也王伯厚謂伍舉所謂騷離屈平所謂離騷皆楚言是也

帝高陽之苗裔兮

朱子楚辭集注曰苗者草之莖葉根所生

也裔者衣裾之末衣之餘也故以爲遠末子孫之稱案左氏昭二十九年傳注元孫之後稱苗裔太元經小人積非至於苗裔史記秦本紀云顓頊之苗裔當卽原本此句也李氏光地曰不近稱熊繹而遠溯高陽亦大夫不敢祖諸侯之義注爲客卿因王逸楚辭注因下有以爲氏屈原自道本與君同祖共出顓頊十六字各本皆脫

朕皇考曰伯庸 洪氏慶善補注云蔡邕云朕我也古者上下共之至秦獨以爲尊稱漢遂因之石林燕語云禮王制皇考者會祖之稱而此以皇考爲父

攝提貞于孟陬兮注太歲在寅曰攝提 朱子曰攝提星名隨斗柄以指十二辰者也陬隅也正月爲陬是月孟春昏時斗柄指寅在東北隅故以爲名龔氏景瀚離騷箋云朱子說攝

提本漢書天文志詳其文義似此句專言寅月矣不應反遵
生年當從王注姜氏舉曰史記天官書大角者天王帝廷其
兩旁各有三星鼎足向之曰攝提攝提者直斗杓所指以建
時節故曰攝提杓索隱引元命包云攝提之爲言提攜也言
能提斗攜角以接於下也是攝提三星逐斗杓所指不專在
寅不必如爾雅所云竊謂孟陬者祇是孟春陬月而已

惟庚寅吾以降

注 降下也

按降玉篇古巷切又下江切陳氏

第屈宋古音義云音洪江氏永古韻標準作戶工反引詩草
蟲出車旱麓鳧鷖用韻爲證

皇覽揆余于初度兮

五臣覽作鑒無于字銑注可證楚辭本

亦無于字按本書潘安仁西征賦皇鑒揆余之忠誠沈休文
和謝宣城詩揆余發皇鑒注並引楚辭知古本應作鑒也

肇錫余以嘉名又字余曰靈均屠氏本峻楚詞協韻名讀彌

延反均讀居員反顧氏炎武曰真諄臻不與耕清青相通然
離騷以名從均讀卜居以耕名生清楹從身讀九辨以清平
生聲鳴征成從人讀也秦漢之書亦時有之姜氏舉曰李注
均調也是卽韻字說見前名古命字見史記天官書然則此
二句作去聲讀亦可

注靈神也徐氏文靖管城碩記曰尙書盤庚弔由靈孔安國

傳曰弔至靈善孔穎達疏云弔至靈善皆釋詁文伯庸字其
子當訓善不當以神靈稱之

又重之以脩能注脩遠也龔氏景瀚曰脩從肉說文曰脯也

修從彡說文曰飾也玉篇治也古字多通用此脩字當與大
學脩身同作脩飾脩治訓下文脩名好脩義並同此王叔師

訓爲遠朱子又訓爲長俱非又按屈宋古音義云能音泥佩音皮古韻標準云能奴怕切佩蒲味切平與去爲韻也

包江離與辟芷兮 張氏雲璈曰史記漢書子虛賦江離皆不從艸楚辭章句亦然離騷草木疏同困學紀聞十七云江離史記索隱引吳錄臨海海水中生正青似亂髮廣志爲赤葉紅華今芎藭苗曰江離綠葉白華又不同藥對以爲藥蕪古今注以爲芎藥朱氏珥曰廣雅云攣夷芎藥也攣夷卽留夷攣留聲之轉卽此文所稱哇留夷者是也恐不得因江離字或不以艸遂以芎藥之名將離者當之

注 辭爲幽也 爲字不當有各本皆衍應據楚辭注刪

紉秋蘭以爲佩 尤本紉作紐六臣本校云逸作紐五臣作紉下豈紉夫蕙茝校語同胡公攷異曰楚辭作紉載舊音女陳

反洪興祖補注女鄰切又下文矯苗桂以紉蕙兮各本盡作
紉蓋紐但傳寫訛耳

朝寧此之木蘭兮夕攬洲之宿莽 徐氏文靖曰神農本草立
春之曰木蘭先生別錄曰杜蘭本經曰林蘭廣雅木蘭似桂
皮辛可食也宿莽離騷草木疏云山海經之莽草王叔師以
意言之云草冬生不死楚人名曰宿莽非也攷方言薺莽草
也東越揚州之間曰薺南楚曰莽爾雅卷施草拔心不死郭
注云宿莽也南越志卷施江淮間謂之宿莽朱氏琚曰廣雅
木欄桂欄也欄與蘭同無似桂皮辛可食之語惟史記集解
引郭璞云木蘭樹皮辛香可食李氏光地曰木蘭去皮不死
則德之彌貞宿莽經冬不枯則才能之彌茂也

注美人謂懷王也 張氏雲璈曰此美人是自喻

不撫壯而棄穢兮 六臣本無不字

何不改此度也 六臣本改下有其字無也字楚辭本作何不

改乎此度洪本作何不以此度

乘騏驎以馳騁兮 六臣本乘作策

昔三后之純粹兮 注謂禹湯文王也 朱子曰三后若果如舊

說不應其下方言堯舜疑謂三皇或少昊顓頊高辛也

注而有聲名之稱者 尤本聲名作聲明按當作聖明楚辭注

可證

注菌蕪也葉曰蕪根曰蕪 張氏雲璈曰注意似菌桂卽蕪殊

未明了今按離騷草木疏云本草有菌桂正圓如竹其字當

從竹陳藏器謂本草箇桂本作箇桂後人誤書爲箇耳九歎

之菌若九懷之菌閣皆以菌自爲一物七諫飲菌若之朝露

兮結桂木而爲室且以蘭與桂上下句分使王注薰草良是然不當以葉爲蕙王度記云諸侯鬯酒以薰大夫以蘭芝則薰草之貴在蘭芝之上蕙則下之蕙蓋是也

蕙蓋皆香草也 按山海經天帝之山下多菅蕙又升山其草多蕭蕙蕙郭注云蕙香草蘭屬黃氏庭堅曰一榦一花者蘭一榦數花者蕙吳氏仁傑曰蕙與薰葉本非一種蘭蕙蓋畧相似但以著花多少爲別耳洪氏慶善曰蓋白芷一名芳香吳氏謂芳草固多異名白芷一物而離騷異其名者四曰芷曰芳曰蓋曰葍是也

注以脩用天地之道 何校脩改循楚辭注正作循

何桀紂之昌披兮 楚辭本昌作猖按注衣不帶義則當作緇

廣韻玉篇可證

惟黨人之偷樂兮

注黨朋也

六臣本惟下有夫字孫氏志祖

曰下文惟此黨人其獨異注黨鄉黨謂楚國也又惟此黨人之不諒兮注楚國之人不尙忠信之行不應此處互異

注險隘論傾危也

陳云論喻誤胡公攷異曰喻論通用袁本

皆作論茶陵本皆作喻楚辭注亦喻論錯出

注

詩曰予聿有奔走予聿有先後

朱氏珔曰今詩先後在上

聿作曰詩見晁曰消曰喪厥國釋文引韓詩曰俱作聿則此

注當亦引韓詩也奔走今詩走作奏釋文云本亦作走

注

荃香草也

按朱子集註荃與蓀同徐氏文靖曰漢書江都

王建傳荃葛珠璣服虔曰荃音蓀是也然說文荃芥脆蓀香

草是二字音同而義別

反信讒而齊怒

注齊疾也

齊應依楚辭作齋龔氏景瀚曰說

文齋炊舖疾也玉篇炊釜也王注但訓爲疾義似未盡蓋其中
有物而氣不可遏怒之畜於心者深而見於色者也

注 饗饗忠言貌易曰王臣饗饗 楚辭注言作貞今周易作蹇

蹇朱子曰饗饗難於言也直詞進諫已所難言而君亦難聽
故出之不易如饗吃然也按玉篇饗難也吃也則朱訓爲本
義其曰忠貞者以意起義耳後漢書朱暉傳進無饗饗之志
注云饗與蹇同

指九天以爲正兮 林先生曰淮南子中央鈞天東方蒼天東

北變天北方元天西北幽天西方昊天西南朱天南方炎天
東南陽天又廣雅九天東方皞天南方赤天西方成天餘同
然此九天只宜作九重天解天問所謂圜則九重也

初既與余成言兮 楚辭注有初始也成平也言猶議也十字

洪曰成言誠信之言一成而不可易也九章作誠言又曰一本此句上有曰黃昏以爲期兮羌中道而改路二語然王注至下文羌內恕已句始釋羌義則此二語疑後人所增耳

余既不難離別兮 六臣本難下有夫字

傷靈修之數化 何曰化與訛同數訛屢訛其路也

注十二畝爲畹 洪補注引說文田三十畝爲畹

注二百四十步爲畝 洪曰六尺爲步步百爲畝秦孝公之制

二百四十步爲畝九畹多於百畝是種蘭多於蕙也此古人

貴蘭之意

畦留夷與揭車兮 五臣揭作菑良注可證

注五十畝爲畦 義氏舉曰二十五畝爲小畦五十畝爲大畦

見劉熙孟子注

注揭車亦芳草一名芎與臧氏琳曰爾疋釋草藹車芎與郭

注藹車香草見離騷釋文車音居本多無此字與或作莖音餘說文藹芎與也从草揭聲芎芎與也从草芎聲然則說文以藹爲芎與不名藹車也陸氏已云本多無車字知古本爾雅作藹芎與與說文正合郭景純因離騷謂之揭車故援以證之朱氏珔曰上林賦揭車衡蘭則稱揭車亦是

雜杜蘅與芳芷離騷蘅作衡是也

冀枝葉之峻茂兮五臣峻作後向注可證

憑不厭乎求索注憑滿也楚人名滿爲憑憑與馮同方言馮

怒也楚曰憑郭璞注馮恚盛貌昭五年左傳震雷馮怒杜預

注馮盛也本書長門賦心憑噫而不舒注憑噫氣滿貌皆可

互證洪曰書序八索徐邈讀作蘇故切則索亦有素音

各興心而嫉妬 六臣本興誤作與

夕浪秋菊之落英 洪曰秋花無自落者讀如我落其實而取

其材之落也吳氏斗南曰落非隕落也爾雅釋詁訓落爲始落英云者謂始華之時爾

注言吞陰陽之精藥 洪本無言字陰陽作正陰是也

苟余情其信姱以練要兮 洪曰信姱實好也與信芳信美同意龔氏景瀚曰玉篇姱奢貌洪訓爲好當兼此義始備

擘木根以結茝兮 六臣本校云擘五臣作擊

貫薜荔之落藥 屈宋古音義云藥音里

注胡繩香草也 姜氏皋曰離騷草木疏謂胡爲葦菜繩爲繩

毒是以胡作胡今人謂胡爲大蒜繩毒卽廣雅之因塵而方氏通雅又以胡繩爲上林賦之結綬疑皆非

嘗吾法夫前修兮非時俗之所服 五臣嘗作寒時作世向注

可證

長太息以掩涕兮哀人生之多艱 姚氏鼎曰二句疑誤倒蓋
涕與下替爲韻齊東野語已有此說按人當作民據注哀念
萬民可見蓋避諱改下同

眾女嫉余之蛾眉兮 尤本蛾作娥按六臣本及楚辭並作蛾
應從之

謠詠謂余以善淫 六臣本以作之張氏雲璈曰方言楚南謂
怨爲詠

吾獨窮困乎此時也 元槩本毛本無吾字楚辭本有
驚鳥之不羣兮 六臣本無之字

忍尤而攘詬 注攘除也 何曰攘取也楚辭本詬作詢

悔相道之不察兮 六臣本校云王逸無兮字非也楚辭本有
注言及旋我之車以反故道反迷已誤欲去之路 楚辭本及
作乃反迷已作及已迷是也各本皆誤

退將復脩吾初服 六臣本無復字

余獨好脩以爲常 常當作恒與懲爲韻此避漢諱改

豈余心之可懲 五臣可作何銑注可證

女嬃之嬋媛兮 洪曰說文嬃女字也音須賈侍中說楚人謂

女曰嬃水經注引袁山松云屈原有賢姊聞原放逐亦來歸

喻令自寬全鄉人冀其見從因名曰秭歸縣北有原故宅宅

之東北有女嬃廟搗衣石猶存秭與姊同女嬃之意欲原爲

甯武子之愚不欲爲史魚之直耳張氏雲璈曰楚辭集解云

嬃者賤妾之稱比黨人也嬋媛妖態也朱氏綬曰以下文眾

不可戶說觀之則女嬃自宜以黨人解之若內被姊詈不得歸之於眾也

申申其詈予六臣本詈作罵

曰鮌婞直以亡身兮六臣本亡作方校云王逸作之

終然天乎羽之野五臣羽下有山字濟注可證

汝何博謔而好脩兮五臣謔作塞向注可證

注蕢蕢藜也藜王芻也施泉耳也詩曰楚楚者蕢又曰終朝采

藜三者皆惡草也以喻讒佞姜氏舉曰蕢詩作茨爾雅亦作

茨蕢藜也然此茨字疑作果多解詩如茨如梁傳茨積也廣

雅釋詁三亦釋茨爲聚是也聚積藜施故下云盈室也終朝

采藜詩作綠綠王芻也綠竹猗猗傳同離騷草木疏引郭璞

曰藜藟也今呼鳴脚莎然綠竹美衛武公之德采綠有思其

君子之心似非惡草施泉耳也管城碩記以爲卽卷施宿莽
離騷思美人篇云嘉長洲之宿莽吾誰與玩此芳草山海經
圖贊曰菴施之草拔心不死屈平嘉之諷詠以此則亦不得
爲惡草惟二者皆非香草故云

孰云察余之中情 龔氏景瀚曰此當亦女嬃之言余指屈原
也下楚獨而不予聽此予字乃女嬃自稱

依前聖之節中兮 楚辭本之作以

注重華舜名也 洪曰先儒以重華爲舜名按書云有齔在下

曰虞舜與帝之咨禹一也則舜非謚也名也又曰若稽古帝
舜曰重華與堯爲放勳一也則重華非名也號也羣臣稱帝
不稱堯則堯爲名帝稱禹不稱文命則文命爲號伊尹稱尹
躬暨湯則湯號也湯自稱小子履則履名也楚辭屢言堯舜

禹湯今辨於此云

注九辨九歌禹樂也

林先生曰此因尙書九歌而臆度之耳

翁先生曰按山海經西南海之外赤水之南流沙之西有人珥兩青蛇乘兩龍名曰夏后開開上三嬪於天得九辨與九歌以下郭璞注皆天帝樂名開登天而竊以下用之此事雖尙恍然必有所本天問云啓棘賓商九辨九歌亦正用此此篇末奏九歌而舞韶句亦當如此解

夏康娛以自縱

姚氏鼐曰啓之失道載逸書武觀篇墨子所

引是也屈子與澆並斥爲康娛王逸誤以夏康連讀爲太康僞作古文遂有太康尸位之語其失始於逸也翁先生曰今墨子非樂篇引武觀作啓子淫溢康樂姚說卽指爲啓未知何據然康娛二字下凡再見又下句圖後二字似亦當就啓

說爲順姚說未爲無見矣朱氏珔曰今本墨子啓子之子有誤作乃者故姚說云然然啓之敬承禹道見於孟子豈不足信今所傳墨子訛脫最多姚氏遠以其誤字爲準非也如果屬啓則上句已言啓此句又以夏字代啓殊非文義似仍從舊說爲妥姜氏泉曰海外西經云大樂之野夏后啓于此儻九代乘兩龍雲蓋三層左手操翳右手操環佩玉璜郭注九代馬名儻謂盤作之令舞也大荒西經云夏后開上三嬪于天得九辨與九歌以下郭注嬪婦也言獻美女于天帝九辨九歌皆天帝樂名也開登天而竊以下用之也易歸藏云昔者夏后啓筮享神于晉之虛作爲璿臺于水之陽是古之于啓恒有荒唐之說淫佚康樂或非無因啓改開金石文字記曰漢避景帝諱今登封縣有開母廟石闕銘

五子用失乎家巷 朱子注云衙音巷是朱子所見本巷作衙

也今各本皆作巷玉篇衙胡絳切陸氏爾雅音義衙戶絳切

是衙與巷本一字按王注家居閭巷失尊位云云恐於情勢

不合自左傳有羿代夏政號帝夷羿之語孔安國皇甫謐並

謂羿距太康遂廢之而立仲康金履祥通鑑前編云太康雖

爲羿所距不能濟河而猶立國於外以傳仲康考夏都安邑

在河北爲羿所距遂居河南之陽夏羿因得據夏之故都故

曰失乎家巷豈得謂家居閭巷乎後泥澆濟惡夏乃中絕少

康繼起史乃以中興歸之耳王注又謂太康更作淫聲洪補

注以爲無據按墨子非樂編云于武觀曰啓子淫濫康樂野

于飲食將將銘莧磬以力湛濁于酒萬舞弈弈章聞于天天

用弗式云云此可與王注相證先儒以五觀爲卽武觀亦卽

夏書之五子國語楚語以五觀與朱均管蔡並舉韋昭注五觀啓子太康兄弟也觀洛汭之地王符潛夫論五德志云啓子太康仲康更立兄弟五人皆有昏德不堪帝事降須洛汭是謂五觀水經淇水注云太康弟五君之號曰五觀竹書紀年云放王季子武觀于西河武觀以西河叛注武觀五觀也逸周書嘗麥解云其在夏之五子忘伯禹之命假國無正用胥興亂遂凶厥國漢書人表遂列五觀于下中合諸書考之似皆謂五子封觀作亂被伐來歸其後又導太康以淫樂與夏書不合蓋周秦時相傳有此說屈子失家巷語意似亦本此至馮景解春集謂子者有親之稱五子者太康之子明是太康子故離騷言圖後此說甚新而無左證若淮南子序離騷以五子失家巷爲伍子胥事蓋誤

注羿諸侯也 洪曰說文羿帝嚳時射官也夏少康滅之賈逵

云羿之先祖也爲先王射官帝嚳時有羿堯時亦有羿羿是

善射之號此羿夏時有窮后也按說文羽部羿亦古諸侯也

一曰殛師从羿聲又弓部焉帝嚳射官夏少康滅之从弓焉

聲論語曰焉善射又邑部窳下云夏后時諸侯夷羿國也

注使家臣眾逢蒙 楚辭注無眾字胡公攷異曰各本皆衍謹

案襄四年左氏傳云羿猶不悛將歸自田家眾殺而烹之以

食其子其子不忍食諸死于窮門是家眾者佐寒浞殺羿者

也似仍宜存眾字

乃遂焉而逢殃 龔氏景瀚曰玉篇遂安也遂焉者任其性而

不改亦縱欲之意

后辛之菹醢兮 洪曰禮記云昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸

侯史記曰紂醢九侯脯鄂侯淮南子曰醢鬼侯之女菹梅伯之骸

注殷宗遂絕不得久長也 六臣本無絕字楚辭本注有

湯禹嚴而祇敬兮 六臣本嚴作儼楚辭亦作嚴洪本作儼下文湯禹儼而求合兮楚辭本作儼互異

脩繩墨而不頗 六臣本脩作循按王注循用先聖法度則作循爲是尤本頗作陂按楚辭作頗應從之注同王注引易原不必同今本也朱氏珔曰陂與頗音義可通而字則異書作頗易自作陂易釋文云陂彼僞反又破河反雖兼取頗音而不云一作頗唐元宗詔改洪範頗字爲陂改書未改易也其原詔載冊府元龜中明引周易无平不陂又引釋文云陂字亦有頗音可知易之陂古無作頗者本書思元賦行頗僻而

獲志兮注願傾也蕭該音本作陂布義切下亦引易无平不陂若易果作願則注於願傾也之下即可引易何必以蕭音爲證乎楚辭注本非玉璫之舊不得轉據以改文選也

注有道德之者何校之改人陳同然楚辭本無之字

覽余初其猶未悔楚氏景瀚曰初初度也所謂昭質未虧也

覽茹蕙以掩涕兮注茹柔夷也六臣本攬作舉玉篇茹柔也

此是古訓濟注以茹爲香吳仁傑亦以爲香艸並當缺疑

注衣皆謂之襟楚辭注作皆是也各本皆誤胡公攷異曰

此出爾雅釋器考釋文皆才細反又于移反不得作皆詩鄭

風正義引作皆其誤正與此同

注言已覩禹湯文王脩德以興天楚辭注已下有上字興下

無天字是也各本皆誤

注中心曉明得此中正之道精合真人 毛本曉誤作的又脫得字精誤作情真誤作其應依六臣本改

駟玉蚪以乘鸞兮溘埃風余上征 本書吳都賦注謝元暉在

郡臥病詩注江文通擬張貴門詩注引溘埃風並作溢颼風

吳都賦注作兮上征謝詩注作而上征惟思元賦注同此方

氏苞曰此下雖假託荒遠之詞而按之各有喻義駟蚪乘鸞

喻已之才美可用也埃風上征喻已爲同姓親臣義不可以

苟止也原旣疎之後尙未與君絕故使齊反復諫釋張儀

注神山淮南子曰縣圃在崑崙闔闔之中 六臣本作神山也

在崑崙之上淮南言崑崙縣圃十七字與楚辭注合是也

注乃維上天 六臣本作雖乃通天按楚辭注作維絕通天此

亦尤本據今本淮南天文訓校改恐非是

路曼曼其脩遠兮

五臣曼曼作漫漫濟注可證

注淮南子言日出暘谷

楚辭注暘作湯是也此誤說詳前

折若木以拂日兮

洪曰山海經南海之內墨水之間有木名

曰若木若水出焉又曰灰野之山有樹青葉赤華名曰若木
日所入處生崑崙西附西極也蓋若木有二而此乃灰野之

若木歟

聊須臾以相羊

五臣須臾作逍遙向注可證楚辭本同玉篇

引作徬徬張氏雲璈曰漢書禮樂志神掩留臨須搖晉灼曰

須搖須臾也搖蓋臾之轉聲須亦轉而爲逍

雷師告余以未具

六臣本余作我

時曖曖其將罷兮

六臣本罷作疲

注女以喻臣

徐氏文靖曰集註女神女蓋以比賢君於此又

無所遇故下欲遊春宮求慮妃見佚女留二姚皆求賢君之意然哀高邱之無女哀所遭之寡偶也當是孟子願爲有室願爲有家之意

注皆出于仁 注楚辭本仁下衍義字尤本作皆出仁義亦非

注豐隆雲師 注本書思元賦豐隆舊注雷公也下文雲師舊注

雨師也李注云諸家之說豐隆皆曰雲師此賦別言雲師明豐隆爲雷也徐氏文靖引穆天子傳曰天子升于昆侖之邱以觀黃帝之宮而豐豐隆之葬郭璞曰豐隆筮御雲得大壯遂爲雷師張氏雲璈引淮南子季春三月豐隆乃出許慎注雷師然則或以爲雲或以爲雷說固無定也

求宓妃之所在 注宓妃神女也 姚氏鼐曰宓妃者蓋后羿之

妻天間所誦妻彼洛濱者是也言方令蹇修爲理彼乃難於

遷而歸我而反適無道之羿相從於驕傲無禮何足顧耶下
言歸次窮石窮石是羿國羿自鉏歸於窮石也朱氏珔曰王
注宓妃神女也下蹇脩伏羲氏之臣也古伏與宓通是宓妃
爲伏羲氏女無緣爲夏后羿之妻注於下文窮石不引左傳
而引淮南蓋以窮石非羿國正極有斟酌姚說疑非

吾令蹇修以爲理 朱子集注謂爲媒者以通詞理也浩然齋
雅談云下文理弱而媒拙朱元晦以爲恐道理弱似與前說
異按九章云令薛荔以爲理又云因芙蓉以爲媒亦以媒理
對言左傳行理之命無月不至注行理行使也復何疑焉

淮南言弱水出于窮石 姜氏皋曰按弱水至于合黎史記
索隱引水經云合黎山在酒泉會水縣東北正義引括地志
云蘭門山一名合黎山一名窮石山在甘州刪丹縣西南然

未聞以是爲有窮國者此處似宜引襄四年左氏傳后羿自
鉏遷于窮石爲注尤的

胡濯髮乎涓槃 五臣槃作盤銑注可證楚辭本亦作盤

注來去相乘 楚辭注來下有違字洪本作來復棄去

周流乎天余乃下 六臣本乎天作天平誤

注偃蹇高貌 尤本貌作意誤

注呂氏春秋曰有娥氏有美女爲之高臺而飲食之 今呂氏

春秋音初篇曰有娥氏有二佚女爲之九成之臺飲食必以

鼓與此小異然簡狄聖母此事似不可信或指少女建庇歟

淮南子墜形訓有娥在不周之北長女簡狄少女建疵

注鳩惡鳥也明有毒 楚辭本惡鳥作運日明作羽是也廣志

云運目大如鳩紫綠色有毒食蛇蝮雄名運目雌名陰諧以

其毛厯飲卮則殺人淮南言運目知晏陰諧知雨蓋類小人之有智者

注受禮遺將 楚辭本將下有行字是也各本皆脫

欲遠集而所止兮 六臣本集作進洪曰集一作進皆誤

注少康留止有虞 又是不欲遠去貌 楚辭本少康上有幸若

二字貌作意是也各本皆有脫誤

注懷襄二世不明 六臣本世作葉

閨中旣遠遠兮哲王又不寤 六臣本洪本旣下有以字楚辭

本無困學記聞十七云以楚君之闇而猶曰哲王蓋屈子以堯舜之耿介湯禹之祇敬望其君不敢謂之不明也

余焉能忍與此終古 六臣本忍下有而字

索瓊茅以筵蓐兮 龐氏元英文昌雜錄云余昔見荆湘人家

多以草竹爲卜按楚詞索瓊茅以筵筭兮命靈氛爲余占之

注瓊茅靈草筵小破竹也楚人多結草折竹以卜曰筭

曰勉遠逝而無疑兮六臣本無下有狐字楚辭本洪本並有

注云一無狐字案有者是也下文心猶豫而狐疑卽其證

注艾白蒿也洪曰爾雅艾水臺注云今艾蒿吳氏仁傑曰艾

蒿與白蒿不同白蒿詩所謂繁也詩有采繁有采艾本草有

白蒿條又出艾綠條嘉祐圖經云艾初春布地生苗莖類蒿

而葉皆白又云白蒿葉上有白毛從初生至枯白於眾蒿頗

似細艾是艾與白蒿相似耳便以艾爲白蒿則誤矣

覽察草木其獨未得兮六臣本獨作猶楚辭本亦作猶

蘇糞壤以充幃兮猗覺寮雜記云張平子思元賦縞幽蘭李

注說文曰繫幃曰縞爾雅婦人之幃謂之綱今之香囊在男

曰幃在女曰縹也

注巫咸古神巫也當殷中宗之世說文巫祝也古者巫咸初

作巫史記天官書亦曰伊陟贊巫咸巫祝之興自此始按尙書疏曰咸賢父子爲大臣必不世作巫官蓋因咸氏巫後世便以咸爲巫祝而困學紀聞十載莊子逸篇言黃帝立巫咸路史後紀三言神農使巫咸巫陽主筮郭璞巫咸山賦序文言巫咸以鴻術爲堯醫時代舛互遂無可稽至山海經海外西經稱有巫咸國大荒西經有十巫海內北經有六巫尤荒誕不足據惟莊子應帝王篇云鄭有神巫季咸列子黃帝篇亦云神巫季咸自齊來處鄭能言人死生壽夭屈子所言當卽指此王注亦沿訛而不辨耳

注糴精米尤本米誤作美

注當去尤吉善也 楚辭注尤作就是也各本皆誤

擊皐繇而能調 五臣皐作咎良注可證案王注亦作咎是也

困學紀聞六引列女傳皐或作皐

注力能調和陰陽 楚辭注力作乃是也各本皆誤

何必用夫行媒 六臣本何上有又字楚辭本洪本並同

注言臣能中心常好善 六臣本臣作誠是也毛本常誤作苟

說操築於傅巖兮 洪引史記徐廣曰尸子傅巖在北海之州

孔安國曰傅氏之巖在虞虢之界姜氏皐曰水經注河水又

東沙澗水注之水北出虞山東南逕傅巖厯傅說隱室俗名

之聖人窟又曰傅說傭隱止息於此也陳氏逢衡竹書紀年

集證云說命之築當訓居謂築居於此巖也據水經所云則

說築傅巖爲棲息之義益信矣

呂望之鼓刀兮洪引戰國策太公望老婦之逐夫朝歌之廢

屠淮南子太公之鼓刀注太公河內汲人有屠釣之困又引

天問師望在肆昌何識鼓刀揚聲后何喜

時亦猶其未央六臣本其作而楚辭本作其

恐鵲鵲之先鳴兮楚辭本鵲作鵲洪本亦作鵲云鵲一作鵲

王氏引之曰鵲鵲一作鵲鵲一作鵲鵲楚辭離騷恐鵲鵲之

先鳴兮使夫百草爲之不芳王注鵲鵲一名買鵲常以春分

鳴反騷徒恐鵲鵲之將鳴兮服虔曰鵲鵲一名鵲伯勞也順

陰氣而生賊害之鳥也王逸以爲春鳥謬也見文選思案服

意蓋謂春分之時眾芳始盛不得言百草不芳因以爲五月

始鳴之鵲五月陰氣生故百草爲之不芳也今按離騷言此

者以爲小人得志則君子沈淪野鳥羣鳴則芳草衰謝此乃

假設爲文不必實有其事亦如九章云鳥獸鳴以號羣兮草
豈比而不芳豈謂鳥獸羣號之時實有不芳之草哉

使百草爲之不芳 六臣本使下有夫字無爲字楚辭本有夫
字爲字洪本亦有

今直爲此蕭艾也 六臣本無蕭字也字蓋誤

余以蘭爲可恃兮 注懷王少弟司馬子蘭也 洪引史記懷王

稚子子蘭林先生曰史記頃襄王立以其弟子蘭爲令尹然
則子蘭乃懷王少子頃襄之弟也王注誤

苟得引乎衆芳 楚辭本引作列

注楚大夫子椒也 洪曰漢書古今人表有令尹子椒按子椒

不爲令尹漢書誤也新序節士篇作司馬子椒

椒專佞以諛愬兮椒又欲充夫佩幘 朱子曰椒桀萑也幘盛

香之囊也椒芳烈之物而今變爲邪佞茱萸固爲臭物而欲
滿於香囊也徐氏文靖曰禮內則三牲用藪鄭氏曰藪煎茱
萸也漢律會稽獻焉爾雅謂之檓郭璞曰檓似茱萸而小赤
苞三牲所用漢律所獻以檓爲香物故也晉孫楚賦有茱萸
之嘉木茱萸豈臭物乎椒旣謾諂檓欲充幃總比羣小之競
進非在香臭之分也

注檓茱萸也案說文檓似茱萸出淮南爾雅郭注檓似茱萸
而小是皆以二者微異廣雅則謂檓卽茱萸唐風椒聊篇正
義引李巡亦云檓茱萸也皆以爲一物矣

注言觀子椒子蘭變節若此徐氏文靖曰按楚辭辨證云屈
子於蘭芷不芳之後更嘆其化爲惡物而揭車江離亦以次
而書罪焉蓋其所憾益以深矣初非以爲實有是人而以椒

蘭爲名字者也而史遷作屈原傳乃有令尹子蘭之說班氏古今人表又有令尹子椒之名王逸因之又譌爲司馬子蘭大夫子椒而不復記其香草臭物之論流誤千載遂無一人覺其非者然後漢孔融曰屈平悼楚受譖於椒蘭豈亦妄爲是言哉雖然騷以香草喻君子雜卉喻小人非必定爲椒蘭而發而要其人則實也

固時俗之從流兮 五臣從流作流從銑注流行相從

又況揭車與江離 胡公攷異曰離當作離上扈江離無甘不

當歧異楚辭皆作離洪謂文選作離指五臣耳

注此誠可貴茲 六臣本茲作重是也此尤本誤

芬至今猶未沫 六臣本芬字重恐誤

注言已所行芬芳誠難虧歎 元槩本難作歎毛本脫誠難二

字或又誤移此二字爲下句正文

注言我願及年德方盛壯之時周流四方觀君臣之賢欲往就

之六臣本無此二十四字尤本據楚辭注添

邇吾道夫崑崙兮

注

邇轉也

徐氏文靖曰易屯如邇如王弼

曰正道未行困於侵害故屯邇也此所云邇吾道者蓋亦述

邇之意朱氏璠曰湘君篇亦云邇吾道兮洞庭與此文法正

同彼處不得有屯邇之意徐說非是仍宜從舊注說

揚雲霓之晻藹兮

六臣本揚下有志字誤也

鳳凰翼其承旂兮

六臣本翼作紛誤元槩本承作乘

騰衆車使徑待

方氏苞曰待當作持周官旅賁氏車止則持

輪案方說非也待與期正是韻方不知古音耳

指西海以爲期

方氏苞曰崑崙西極流沙赤水西皇不周西

海皆以西爲言何也蓋曰薄西山萬物歸暝原將從彭咸之所居故託言出遊于此九章指嶓冢之西隈亦此意也其將進而有爲則以遊春宮爲比東方物所始生也或疑其有意於仇讐之秦庭過矣

屯余車其千乘兮 六臣本無其字

載雲旗之委移 六臣本委移作逶迤楚辭作委蛇

奏九歌而舞韶兮 注九歌九德之歌禹樂也九韶舜樂也 按

九歌非禹樂說見上朱氏琿曰舜禹竝舉似不應禹在舜上釋其語意當是一事蓋韶雖舜樂而禹實成之尙書大傳言招樂興於大鹿之野下云舜爲賓客而禹爲主人又云成禹之變後又云歌大化大訓六府九原而夏道興鄭注四章皆歌禹之功據此知奏九歌時卽爲韶樂故周禮亦以九德之

歌九磬之舞連文非截然分說也

蜷局顧而不行 六臣本無顧字

九歌四首

九歌 五臣注謂九者陽數之極楊氏慎謂古人言數之多止於九逸周書言左儒九諫孫武子言九天九地此豈實數乎楚詞九歌乃十一篇九辨亦十篇宋人不曉古人虛用九字之義強合九辨二章爲一章可笑也按余蕭客謂取蕭韶九成啓九辨九歌之義亦無所據至顧成天又合湘君湘夫人及大司命少司命皆爲一章以應九歌之名益無謂矣

東皇太一 濟注每篇之目皆楚之神名所以列於篇後者亦猶毛詩題章之趣案據此知本卷東皇太一雲中君湘君湘夫人四題本在每篇後也向注太一星名祠在楚東以配東

帝徐氏文靖曰春秋元命包云中宮天極星星下一明者太
一常居文耀鉤云中宮大帝其北極星下一明者爲太一之
光合元氣以布斗當是天皇大帝之號也是時楚僭稱王因
僭祀昊天上帝故有皇太一之祠祠在楚東故加一東字非
以配東帝爲東皇也

吉日兮辰良 夢溪筆談云吉日兮辰良蓋相錯成文孫氏志
祖曰蜀都賦吉日良辰東征賦撰良辰而將行謝靈運九日
從宋公詩良辰感聖心盧子諒贈劉琨詩良辰遂往注並引
楚辭作吉日兮良辰恐楚辭別本亦有作良辰者案孫說非
也楚辭作辰良李注所引亦俱作辰良其有作良辰者後人
順正文改轉未知李注自有不順正文之例也且楚辭九歌
十一首每首第一句必用韻不得倒轉顯然矣

注必擇吉辰之曰 楚辭注辰作良何據改是也各本皆誤

蕙肴蒸兮蘭藉 五臣蒸作烝良注可證洪曰蒸進也烝同

雲中君 楚辭集注云謂雲神也亦見漢書郊祀志徐氏文靖

曰左傳定四年楚子涉睢濟江入于雲中杜注入雲夢澤中

是雲中一楚之巨藪也雲中君猶湘君耳然史記封禪書晉

巫祠五帝東君雲中素隱卽引王逸注又云東君雲中見歸

藏易也

靈連蜷兮旣留 洪曰一本靈下有子字

蹇將憺兮壽宮 許氏宗彥曰吕子知接篇蒙衣袂而絕乎壽

宮注壽宮寢室也

注兼衣言青黃五采之色 楚辭注無言字是也此衍

覽冀州兮有餘 顧氏炎武曰古之天子常居冀州後人因之

遂以冀州爲中國之號

恆勞心兮慙慙 五臣慙慙作忡忡良注可證

湘君 洪曰劉向列女傳舜陟方死於蒼梧二妃死於江湘之間俗謂之湘君孫氏鑛曰湘君湘夫人皆汎言湘水之稱不必求其人以實之顧氏炎武曰遠游之文上曰二女御九招歌下曰湘靈鼓瑟是二女與湘靈判然爲二也案韓昌黎氏黃陵廟碑正郭璞之誤辨王逸之失且以舜未死於蒼梧二妃安得有從死沅湘之事篇中立論甚明

望夫君兮歸來 楚辭本六臣本歸並作未按注未肯來之語則作未是也此恐傳寫誤

吹參差兮誰思 洪曰風俗通舜作簫其形參差象鳳翼

注屈原思神畧垂 楚辭注垂作畢是也此誤少司命悲莫悲

兮句注亦有此語可證

邇吾道兮洞庭

注洞庭太湖也

朱氏琦曰吳之震澤別稱太

湖中雖有洞庭兩山不得以爲湖名致混於楚之洞庭觀下

湘夫人篇洞庭波兮木葉下注但以爲湘水波則知此處非

遠及震澤矣太湖或是大湖之誤

承莖橈兮蘭旌

楚辭無承字六臣本承作采旌作旗洪曰諸

本或云承莖橈乘一作承或云采皆後人增是也因王注有

乘舟船之語誤添正文耳

望涔陽兮極浦

洪曰今澧州有涔陽浦何曰涔陽者漢之陽

也史記沱涔旣道

女嬋媛兮爲余太息

注謂女嬋也

按此疑指湘君也九歌本

祭神之辭嬋媛亦當作嬋娟解

期不信兮告余以不閒 六臣本余作我

湘夫人 洪曰娥皇爲正妃故曰君女英自宜降曰夫人九歌
謂娥皇爲君謂女英帝子各以其盛者推言之徐氏文靖曰
按帝王世紀女英墓在商州蓋舜崩之後女英隨子均徙于
封所故卒葬在焉竹書紀年帝舜三十年葬后育于汨沈約
注后育娥皇也是更先死何從與女英俱溺湘水耶

登白蘋兮騁望 六臣本無登字五臣蘋作蘋良注可證

鳥萃兮蘋中 楚辭本萃上有何字洪曰一本有何字案此蘋
字五臣亦當作蘋上文登白蘋招魂棗蘋齊葉可證

慌忽兮遠望 慌當作荒洪曰荒一作慌忽一作惚

麋何爲兮庭中 六臣本爲作食楚辭作食

播芳椒兮成堂 楚辭播作芻洪曰芻古播字本作芻

注 擗折也 六臣本折作析是也

疏石蘭以爲芳 楚辭以作兮六臣本兮以兩有

芷葦兮荷屋 六臣本葦下有之字

繚之兮杜衡 六臣本兮下有以字